

ତନ୍ତ୍ର-ତତ୍ତ୍ବ-ରହସ୍ୟ ।

ପଞ୍ଚ“ସ”କାର ।

ଶ୍ରୀରାଜକୃଷ୍ଣ ଦତ୍ତ ପ୍ରଣୀତ ।

তত্ত্ব-তত্ত্ব-সহস্র !

•••••

ষষ্ঠ খণ্ড ।

পঞ্চ 'ম'কার ।

—*—

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ।

প্রথম সংস্করণ

প্রিন্টার এবং প্রকাশক—

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু ।

কলিকাতা—৪৪ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, শ্রীকৃষ্ণ প্রেস ।

মূল্য ৮০ আনা ।

সন ১৩৩০ সাল ।

8-762

Ac 225-102

20/00/2000

নিবেদন ।

—•—

আমার জীবনের শেষ অধ্যায়ে পাঁচ বৎসর কাল অপরিণীত পরিশ্রম করিয়া, অনেকগুলি তত্ত্ব ও অত্যাশ্চর্য্য শাস্ত্রগ্রন্থ আলোড়ন পূৰ্ব্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার রূপায় এই “তত্ত্ব-তত্ত্ব-রহস্যে” দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকৃত ও বিশদ অর্থ যথাসাধ্য বিশ্লেষণ করিয়াছি । ইহা পাঠে যদি সুখী ও সাধকবৃন্দের কিঞ্চিৎকাল উপকার ও সাধনার সাহায্য হয় তবেই আমার এই দ্ব্যনুসঙ্গতি বর্ষ বয়সে বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইবে ।

এই ধর্মগ্রন্থে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহার ঋণ বিভাগ করিয়া নিম্নে চমুক তালিকা প্রদত্ত হইল :—

প্রথম খণ্ড—হিন্দুর সনাতন ধর্মকানন এবং তদন্তর্গত বেদ, উপনিষদ, দর্শন, সংহিতা, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, গীতা ও চণ্ডী, জ্যোতিষ, রামায়ণ, মহাভারত ও সংস্কারকগণ ।

দ্বিতীয় খণ্ড—তত্ত্ব, পঞ্চ উপাসনা, পঞ্চ দেবতা, দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা রহস্য ।

তৃতীয় খণ্ড—ভাব, আচার ও মন্ত্র রহস্য ।

চতুর্থ খণ্ড—ষড়্, মূদ্রা, ন্যাস ও উপচার রহস্য ।

পঞ্চম খণ্ড—জপ, হোম, স্তুতি, পুরস্চরণ ও ষট্চক্র ভেদ রহস্য ।

খণ্ড—পঞ্চ ‘ম’কার, ভৈরবী চক্র, লতা সাধন, শব সাধন ও
শ্মশান সাধন ইত্যাদি রহস্য ।

সপ্তম খণ্ড—নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়া, ত্রিসন্ধা, আচমন,
অধর্মর্ষণ, সন্ধার ধ্যান, জপ সংখ্যা, নিতাপূজা,
নৈমিত্তিক পূজা, বলিদান, নীরাজন, বিসর্জস,
কাম্য কর্ম ও পরিসমাপ্তি ।

কিন্তু আমরা যে প্রথমেই বর্ষ খণ্ড প্রকাশ করিলাম তাহার প্রধান
কারণ এই যে তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ‘ন’কার সম্বন্ধে অনেক ইংরাজী নবীশ নব্য
কৃতবিদ্যাগণ (ইহার ভিতরে প্রবেশ না করিয়া) একটা বুথা বিদ্বেষ ভাব
পোষণ করিয়া থাকেন এবং বলেন ‘সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রটা একটা কিন্তুত
কিমাকার ঘৃণ্য ব্যাপার ; ইহা ধর্মশাস্ত্র নামেরও অযোগ্য । এই
ভ্রান্তিপূর্ণ ভাব বাহাতে তাঁহাদের অন্তর হইতে একেবারে অপনোদন হয়
তাহাই আমাদের চেষ্টা। উদ্যম ও উদ্বেগ । যখন ইহা বিচারপূর্বক
পাঠ করিয়া পঞ্চ ‘ম’কারের গূঢ় অর্থ তাঁহাদিগের যথার্থ হৃদয়ঙ্গম ও
মনঃপূত হইবে, তখন তন্ত্রশাস্ত্রের অপরাপর বিষয়গুলির প্রকৃত মর্ম
জানিবার জন্য তাঁহাদের ক্রমে ক্রমে স্বতঃই আগ্রহ হইবে । ইহার
অন্যান্য খণ্ড পরে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে । এই সমগ্র
“তন্ত্র-তত্ত্ব-রহস্য” একটা বৃহদাকারের গ্রন্থে পরিণত হইবে ।

কলিকাতা
৭৬২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ।
রাস পূর্ণিমা ।
সন ১৩৩০ সাল ।

}

শ্রীরাজকৃষ্ণ দত্ত ।

তত্ত্ব-তত্ত্ব-রহস্য ।

•••••

ষষ্ঠ খণ্ড ।

প্রথম উল্লাস ।

-----*

পঞ্চ 'ম'কার রহস্য ।

তত্ত্বের পঞ্চ 'ম'কার যেন সাধারণ ব্যক্তির চক্ষে তত্ত্বের কলঙ্ক স্বরূপ
গৃহীত হয় । এই কারণে অনেকে নাসা কুঞ্চিত করে তত্ত্বের নিন্দা
করেন, এবং ইহাকে জঘন্য ও ঘৃণ্য বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করিতে চাহেন না ।
প্রশ্ন হইতেছে এই কদর্য পঞ্চ 'ম'কার বস্তুগ্রন্থ তত্ত্বে সন্নিবেশিত হইল
কেন ? ইহা কি সত্য নতাই তত্ত্বের দোষ, না কেবলমাত্র কতকগুলি
অনুভবান পাশবপ্রকৃতি গৈরিক বসনাবৃত ব্যক্তিগণের যথেষ্টাচার
আচরণের দোষ ? তত্ত্বকর্তা ত মহাবাগী মহাজ্ঞানী মহাদেব । তাঁহার
যোগের কি জ্ঞানের কি দৈব ভাবের মধ্যে যে এ অব্যবস্থা ব্যবস্থিত
হইতে পারে ইহা ভাবিতেও যে মন বিচলিত ও সঙ্কোচিত হয় । তবে

যে এরূপ বিধান দেখা যায়, তাহার কারণ তত্ত্বের অনেক শ্লোকই দ্ব্যর্থ বাচক ও দ্বিভাবায়ক । সাধারণ লোক তাহাব গূঢ়ার্থ না বুঝিয়া কেবল বাহ্যার্থ লইয়াই এইরূপ কুৎসিত আচরণ করিয়া থাকে । আমরা এ বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব ।

আগমকর্ত্তা দেখিলেন ; --জগতে দুইটী পন্থা ; একটী নিবৃত্তি মার্গ ও অপরটী প্রবৃত্তি মার্গ । বাহ্যরা নিবৃত্তি মার্গগামী তাঁহারা ভোগ-বাসনা শূন্য নিষ্পৃহ যোগী, আর বাহ্যরা প্রবৃত্তি মার্গানুসারী তাঁহারা মায়া ও বিষয়াশক্তিপূর্ণ ভোগী । তত্ত্বশাস্ত্রে উভয় পন্থাই প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মূখ্য ও চরম উদ্দেশ্য সাধকগণকে ভোগের পথ দিয়া ক্রমশঃ যোগের পথে পরিচালিত করা, অর্থাৎ প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তির পথে আনয়ন করা । ভগবান মনুও এই তত্ত্ব যে যে মানবগণের আপাততঃ মনোরম মত্ত মাংস ও মৈথুনে অনিবার্য্য নৈসর্গিক আশক্তি ও প্রবৃত্তি আছে দেখিয়া তাহাতে বিশেষ দোষারোপ না করিয়া “নিবৃত্তিজ মহাকলা” এই এক চরণে লোকের মন নরম করিয়া দ্রুতি গতি করাইয়া ছিলেন । তত্ত্বশাস্ত্রও সেইরূপ মনুষ্য চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া অধিকার ও ভারভেদে পৃথক পৃথক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । ইহাতে বুঝা যায় যে কুৎসিত অভিপ্রায় চরিতার্থ কামীগণের পক্ষেও তত্ত্বশাস্ত্র উপদেশ দিতে রূপণ বা কুণ্ঠিত হয়েন নাই । বরং তত্ত্ব শাস্ত্রোন্নিখিত নিয়মগুলি সম্যক প্রকারে পালন ও সাধন করিয়া বাহ্যতে অসদ্বৃতিগুলি ক্রমশঃ সদ্বৃতিতে পরিষ্কৃত হয় তাহারই বিপুল প্রয়াস পাইয়াছেন ।

“From evil cometh good”.

অর্থাৎ অমঙ্গল হইতে যে মঙ্গলের উদ্ভব হয় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বাণে ও ইতিহাসে পাঠ করিবাছি ; পুরাণ চাড়িয়া আমরা ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখাইব ।

তান্ত্রিক সাধকগণের মধ্যে অনেকে যে প্রথমে বাহ্যিক পঞ্চ ‘ম’কার সাধন করতঃ শেষে মানসিক পঞ্চ ‘ম’কারে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হইয়া-
ছিলেন তাঁহাদের নামও অনেকে জানেন । যথা—আগমবাগীশ, পূর্ণানন্দ,
রাজা বামকৃষ্ণ, ভক্ত রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত প্রভৃতি । আর দুর্দান্ত
পাপাঙ্গারা যে গরে পরম ধার্মিক হইয়াছিলেন তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত
বিঘ্ননঙ্গল ও জুগাই মাধাই প্রভৃতি । এখন কথা হইতেছে যে এই সকল
উচ্চকল্পের সাধকগণ কি না বুঝিয়াই এই তান্ত্রিক সাধনার প্রবৃত্ত হইয়া-
ছিলেন, এবং তাহাতে সকল মনোরণ বা সিদ্ধ হয়েন নাই ? এ কথা কে
অস্বীকার করিবে ? আর তত্ত্বশাস্ত্রপ্রণেতাগণ কি এতই ক্ষুদ্র ও
অল্পবোদ্ধা ও অদূরদর্শী ছিলেন যে তাঁহারা পঞ্চ ‘ম’কার সাধনার গুহ্যতা
ও অপবিত্রতা আদৌ অগ্ণুভব করিতে পারেন নাই বলিয়া তত্বকে এত
দ্রব্য কাঁচিয়া তুলিয়াছেন—এ কথাই বা স্বীকার করিতে পারে কে ?
তাঁহারা সাধনা সমুদ্রের অন্তর জলরাশির অন্তঃস্থলে ডুবুরির মত ডুব দিয়া
জীবনপাত পারশ্রম করিয়া দেখিয়াছিলেন যে ইহার গভীর গর্ভমধ্যে
অনেক পর্বতমালা অনেক বৃহদাকার জলজন্তু অনেক মূর্ত্তা প্রবালাদি
রত্নরাজি স্তরে স্তরে স্থানে স্থানে বিরাজিত ও বিচরিতভাবে পরিদৃশ্যমান
হইতেছে । সাধনকামী ব্যক্তিগণের উপকার ও মঙ্গলার্থে, নম্র আগম-
শাস্ত্রে ইহা ভিন্নাধিকারীর জন্ত ভিন্ন ভাবে রচিত ও বিহিত হইয়াছে ।
অল্প ধীসম্পন্ন ছিদ্রাবেধী মানবগণ তাহারা কেবলমাত্র উপকূলে
দণ্ডায়মান হইয়া এই তত্ত্ব মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গনিষ্কিপ্ত বালুকানিশিত
কতকগুলি ক্ষুদ্র বরাটক ও শব্দক দেখিয়া হতাশ হৃদয়ে সমুদ্রের অন্তঃসার
শততা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহাদের অসার ভ্রান্তিপূর্ণ
প্রলাপ বাক্যে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি আস্থা রাখিতে বা বিশ্বাস করিতে
প্রস্তুত হইবে ? তাই বলি সাধনেচ্ছু ব্যক্তিগণ কেবল পারের কথায়,

অগ্রে নিজের কর্ণে হস্তার্পণ না করিয়া উড্ডীরমান বায়সের পশ্চাৎ ধাবমান হইও না । নিজের বুদ্ধি খরচ কর তা'হলেই বুঝিবে—

“আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ ।

পরবুদ্ধির্বিনাশায় দ্রাবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী ॥”

এক্ষণে আমরা পঞ্চ ‘ম’কারের আলোচনার প্রবর্ত্ত হইলাম, দেখা যাইতে ইহা ত্যজ্য কি পূজ্য ।

তত্ত্বের পঞ্চ ‘ম’কার পাঁচটা বিষয় :—

বাহার প্রথম অক্ষর ‘ম’ যথা—মস্ত, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন । আমরা দেখিতে পাই বৈদিক যুগে মৃধা, মধু, সোমরস প্রভৃতি মাদক ও তেজস্কর পানীয় দ্রব্যের প্রচলন বিশেষরূপে ছিল এবং তাহা দেবতা ও ঋষিদিগের প্রিয় পের বস্তু ছিল । বৈদিক যুগের প্রায় সকল যজ্ঞেই মাংসের roast খাওয়া ব্যবস্থা ছিল যথা—অশ্বমেধ, গোমেধ, নরমেধ প্রভৃতিতে । গোমাংস ভক্ষণ যে শীতপ্রধান ব্রহ্মবর্ষ দেশে প্রচলিত ছিল তাহারও প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায় । এক্ষণে যেমন আয়ুর্য় বন্ধু কুটুম্বদিগের সামাজিক ভোজের পরিতৃপ্তির জন্ত ছাগমাংস ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়, সেইরূপ বৈদিক যুগে এসকল কারণে গোমাংসও ব্যবহৃত হইত । অভিধানে দেখা যায় অতিথির একটি নাম “গোত্র” । বশিষ্ঠ ঋষি যে “বাছুরের মুদ্রা” খাইতে বিশেষ ভালবাসিতেন তাহা প্রাচীন গ্রন্থ উত্তররাম চরিতে পাওয়া যায় । সুতরাং দেখা গেল যে তত্ত্বের পঞ্চতত্ত্ব মন্ত মাংস বৈদিক যুগেও রীতিমত নির্দোষ ভাবে প্রচলিত ছিল । আবার সংহিতা যুগেও ভগবান মহু বলিয়াছিলেন :—

“ন মাংস ভোজনে দোষা ন মন্তে নচ মৈথুনে ।

প্রবৃত্তিরেয়া ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত মহাফলা ॥”

ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মন্মথর সময় এ সামাজিক প্রবৃত্তি আপামর সাধারণের মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল ; কিন্তু ভগবান মন্মথ ইহাব শোচনীয় ফল অবশুম্ভাবী বিবেচনা করিয়া এই শ্লোকের শেষ চরণে কি সুন্দর “গারে হাত বুলান” কথা বলিয়া লোককে এই প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তির মার্গে লইয়া গিয়াছিলেন ; “নির্বৃত্ত মহাফলা” কথাটা অতুলনীয় ; ইহা সকল বিষয়েই খাটে, ইহা অমূল্য, ইহাতে মন্মথর বিলক্ষণ বাহাদুরি আছে ।

তাহার পর পূর্বাণেও দেখা যায়, নীতিশাস্ত্রপ্রণেতা শুক্রাচার্য বিষ্ণু ঈশ্বাদি দিক্‌পালগণ, বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এবং কুরুপাণ্ডব নৃপতিগণ ও দিরাটি প্রভৃতি অগ্ন্যাচ্ছ রাজসুগণ ও তাঁহাদের বংশীয়গণ প্রভৃতির মধ্য গানে মন্ততর (চলাচলি মাতলামির) অনেক কথাই বর্ণিত আছে । যদুবংশ ধ্বংস ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত । এইরূপে যখন ঋতি সংহিতা পুরাণে তিন বৃগ পরিয়া পঞ্চ তত্ত্বের এত ছড়াছড়ি তবে এই কলিযুগে ইহার নিষেধ কেন ? সাহারই নিষেধ আছে, বৃদ্ধিতে হইবে পূর্বে তাহার বিধি ছিল, এইরূপ *vice versa*, তবে ইহাকে কলিযুগে এত দৃষ্টি ভাবে গ্রহণ করা হয় কেন ? এবং ইহার নিন্দা করিয়া কে প্রথমে বলিয়াছিল ? কোন্ মহাপুরুষ ইহার প্রথম বিরোধী ? ইহার উত্তর - শাক্য সিংহ ! বিনি বেদের কস্মকালের নিন্দা করিয়া ছিলেন, বিনি “অহিংসা পরমো দমঃ” এই স্বর্গীয় কথা মর্ত্যলোকে প্রথমে ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বিনি রানায়ণ, মহাভারত ও অগ্ন্যাচ্ছ পুরাণে হিংসার পৈশাচিক লীলা দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া কেবল পশু হিংসা নয়, মানব মাত্রেই বাহাতে পরস্পর হিংসা ছেব না করে, তজ্জন্ত দেশে দেশে সহপদেশ বিলাহিয়া ছিলেন । এমন দয়াল প্রভু আর কোথায় আছেন ? বিনি সমগ্র জীবজন্তুর জন্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিয়া মুক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন ?

আমরা আরও দেখিতে পাই “মদ্যমদেয় মপেয় মনিগ্রাহং” । ইহা উসনার উক্তি ; তিনি নিজে ভুক্তভোগী এবং পরে ইহার বীভৎস ফল দেখিয়া এইরূপ নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন । ইংরাজীতেও একজন মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন :-

“Touch not, taste not, smell not anything that intoxicates the brain”.

আবার দেখা যায় বহুকাল যাবৎ প্রচলিত দেশাচার মানবজাতির দ্বিতীয় স্বভাব হইয়া উঠে যথা :-

“Nature is mother and habit is nurse”.

সেই জন্তই হিন্দুশাস্ত্র বলেন,—“ন দোষা মগধে মদ্যে” এবং “গোড়ে মৎস্তস্ত ভোজনং” । ইহার বিধি নিষেধ পরস্পর বড়ই বিরোধী । কিন্তু আপামর সাধারণ সকলেই ইহা অসঙ্কোচিত ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকেন । তবেই দেখা যায় শাস্ত্র হইতে দেশাচার প্রবল, এবং সে দেশাচারও দুষণীয় নহে “যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ পারম্পর্য্য বিদীয়তে” । ইহাও শাস্ত্রের অভিমত ।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে দুষণীয় ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও স্মৃতি, স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ইহার বিশেষ নিষেধ আছে । বিশেষতঃ স্মৃতিতে মন্ত্রপারী ব্যক্তিকে অতিপাতকী বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে তাহার প্রারম্ভিক্ত ভয়াবহ—একেবারে মৃত্যু । তত্রাচ তন্ত্রশাস্ত্র মতে ইহার ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া বিহিত হইয়াছে কেন ? ইহা ত মূলতঃ স্মৃতির বিরোধী নয় । তন্ত্রশাস্ত্র সেই জন্ত সুরার শাপ বিমোচন করিয়া ব্যবহার করিতে বলিয়াছেন । শাপ বিমোচনের প্রাণ্য কেবল দুই একটি মন্ত্র আবৃত্তি মাত্র । পূর্বেই বলিয়াছি তন্ত্র মন্ত্রশাস্ত্র । ইহার মন্ত্রের শক্তিতে সকলই হইতে পারে বুঝিতে হইবে । যখন শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র বলা

মৃত্যু মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়, মৃত পিতামাতা পিণ্ড ভোজন করিয়া স্বৰ্গগত হইলেন, অসাম্য রোগ মন্ত্রঃপুত প্রায়শ্চিত্তে দূরীভূত হয়, সমস্তক বৈদ্য দানে গ্রহের কুদৃষ্টি শুভ দৃষ্টিতে পরিণত হয়, মৃত ব্যক্তির ভয়ঙ্কর পুঙ্খরা দোষ খণ্ডিত হয় তখন সামান্য জলীয় মণ্ড যে মন্ত্রবলে অমৃতে পরিণত হইবে তাহা আর বিচিত্র কি ? এইরূপ বিশ্বাসে আত্মা লাগিয়াই পঞ্চ ‘ম’কারের সাধনা পরিসর প্রাপ্ত হইয়াছে ।

তন্মের মধ্যে একটী শ্লোক বাহ্য আছে এবং মন্ত্রসেনী গাথকগণ বাহার উপব নির্ভর করিয়া স্বপক্ষ বলবৎ করেন সে নজীরটীর শ্লোক এইরূপ :—

“পীয়া পীয়া পুনঃপীয়া পীয়া পততি ভূতলে ।

উথায় চ পুনঃপীয়া পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে ॥”

শ্লোকের রচনা প্রাঞ্জল, অর্থও দুৰ্জ্ঞ নহে, রস লালসাধী, সুতরাং ছাব বাখ্যার আবশ্যক নাই ! কিন্তু এই কি ধম্মশাস্ত্রের উক্তি ? আমরা লেখিয়াছি তন্মের অনেক শ্লোক দ্ব্যর্থ বোঝক ambiguous, এমন শ্লোক আছে বাহার ভাবা অতীব অশ্লীল এমন কে পাঠ করিতে ইচ্ছা পর্যাস্ত হইবে না, অথচ ইহার শেষ চরণে কল্য ঐতি “পুনর্জন্ম ন বিচ্যতে” কিন্তু সেই শ্লোকগুলির ভিতরে যে গূঢ় অর্থ আছে তাহা অতীব মনোহর ও ভক্তিপূর্ণ । উপরোক্ত শ্লোকটী তাহার মধ্যে অল্পতম । এক্ষণে ইহার গূঢ় অর্থ ব্যাখ্যা করা যাইতেছে ; এই শ্লোকে “পীয়া” শব্দটী পাঁচবার ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু “কিং পীয়া” তাহা আদৌ লিখিত নাই । তবে “পততি ভূতলে” বলিয়া যে “মদ্য”কেই কৰ্ম্মপদ টেনে উছ করিতে হইবে তাহারই বা অর্থ কি ? অবশ্য মাতাল কসমের লোক এইরূপ অর্থ ধরিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং ধূলিতেও লুপ্তিত হইবে, তাহা বলিয়া সকলে সে কথা স্বীকার করিবেই বা কেন এবং

উহা ধন্য বলিয়া মানিবেই বা কেন ? ইহার প্রকৃত নিগূঢ় অর্থ এই :-
 “যখন সাধক খেচরী মুদ্রায় প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত হইয়া আপনার জিহ্বা
 উল্টাইয়া তালুমূলের নীচে দিয়া ক্রমশঃ গলার নলির মধ্যে প্রবেশ
 করাইতে সক্ষম হইবেন তখন ক্রম অভ্যাসে তাঁহার খেচরী মুদ্রা সাধিত
 হয় । সেই ক্রিয়ার নিত্যচর্চা অন্ততঃ ক্রমশঃ এক ঘণ্টা কাল একাগ্র
 চিত্তে অভ্যাস করিতে করিতে সহস্রার হইতে যে অমৃত রস স্ফূরণ হয়
 তাহা পান করিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতে থাকে এবং অন্তরে
 এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভূতি হয়, ইহা যোগীগণ ও সাধকগণ প্রত্যক্ষ
 করিয়া থাকেন । সেই সঞ্জিবনী সুধারস পান করাই এই শ্লোকের
 একমাত্র অর্থ । ইহা বারম্বার পান করা উচিত এবং অধিক পানে সাধক
 ব্রহ্মভাবে আত্মহার্য হইয়া জ্ঞানশূন্য বা সমাধিগ্রস্ত হইবেন, অতঃপর পুনরায়
 সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া আবার ঐ সুধাপানে নিয়ত রত থাকেন তাহা হইলে
 আর তাঁহাকে বার বার সংসার দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, “পুনর্জন্ম
 ন বিদ্যতে” অর্থাৎ মুক্তি হয়, মুক্ত জ্ঞান বাস্তবীভূত হয় না, সেই জ্ঞানই
 তত্ত্বজ্ঞান, উহা ঘটকৃৎ সাধনারই ফল । এই শ্লোক সংসার ত্যাগী
 সন্ন্যাসীগণের জন্য রচিত হইয়াছিল । গৃহী তাত্ত্বিকগণ ইহার বিপর্যয়
 অর্থ করিয়া নিজেরা “মদের পীপার” স্বরূপ হইয়া পড়েন ।

আগমশাস্ত্রের আবার শ্লোকান্তরেও দেখা যায়, মহাদেব পার্শ্বতীকে
 বলিতেছেন;---

“সোমধারাক্ষরেৎ যাতু ব্রহ্মরক্ষাং বরাননে ।

দীপ্তানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্রসাংকঃ ॥”

অর্থাৎ (ঘটকৃভেদে অভ্যস্ত হইলে ও সর্গরিপু দমিত হইলে) ব্রহ্মরক্ষ
 হইতে যে অমৃতধারা স্ফূর্তিত হয় তাহা পান করিয়া যিনি আনন্দ অনুভূত
 করেন তিনিই প্রকৃত মদ্যসাধক ।

সত্য বটে ভৈরবী চক্রে মস্ত্রের সাধনার জন্য মদ্যের ব্যবহার তৎকালিক আছে তাহা অল্প মাত্রায়, চলাচলির মত নহে। মাতলামি করা তন্ত্রের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। তাই মহানির্দোষ তত্ত্ব বলিয়াছেন ;—

“নৃণাং স্ভাবজং দেবি প্রিয়ং ভোজন মৈথুনং ।

সংক্ষেপায় তিতার্ণায় শৈবধর্মে নিরূপিতং ॥”

আরও বলিয়াছেন ;—

“মন্ত্রার্থ ক্ষুরণার্থায় ব্রহ্মজ্ঞানোদ্ভবায় চ ।

সেব্যতে মধু মাংসাদি তৃণয়া চেৎ স পাতকী ॥”

আমরা এইরূপে আরও বিশেষ পর্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছি যে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মূত্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ তত্ত্ব তাৎপিকের অন্যবিধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রমাণ মহানির্দোষ তন্ত্রে সদাশিব আদ্যা কালিকাকে বলিতেছেন :—

“আত্মতত্ত্বং বিদ্ধি তেজো দ্বিতীয়ং পবনং প্রিয়ে ।

অপস্তুতীয়ং জানীহি চতুর্থং পৃথিবীং শিবে ।

পঞ্চমং জগদাধারং বিয়দ্বিদ্ধি বরাননে ॥”

অর্থাৎ— আদ্য তত্ত্ব—মদ্য = তেজঃ.

দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস = পবন,

তৃতীয় তত্ত্ব—মৎস্য = অপ,

চতুর্থ তত্ত্ব—মূত্রা = পৃথিবী,

পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন = আকাশ ।

এই পঞ্চ মহাভূতাত্মক পবিত্র পঞ্চ তত্ত্ব হায় হায় কি অপবিত্র ভাবেই না পরিণত হইয়াছে ?

বৈষ্ণব তত্ত্বের পঞ্চ তত্ত্ব কি তাহাও এখানে বর্ণিত হইতেছে :—

“গুরুতত্ত্বং মন্ত্রতত্ত্বং মনস্তত্ত্বং সুরেশ্বরী ।

দেবতত্ত্বং ধ্যানতত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বং বরাননে ॥”

- এই সুন্দর পঞ্চ তত্ত্বের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কত উচ্চ আদর্শ পুরুষ হইয়াছিলেন তাহা আর বর্ণনা করা যায় না । মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতদেবও এই প্রকারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । সাধকশ্রেষ্ঠ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের ভক্তিময়ী গীতাবলিতেও দেখা যায় যে তিনি ব্রহ্মমণী আদ্যাশক্তির প্রকৃত উপাসক ছিলেন কিন্তু পঞ্চ “ম”কারের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না বা তাহাতে তাঁহার আসক্তি বা আত্মরক্তি ছিল না । এমন সুন্দর দৃষ্টান্ত থাকিতেও যে আধুনিক মদ্যপ শঠ লম্পট সাধকগণ তত্ত্বের দোহাই দিয়া নিজেদের জীবনমাত্রা ও চরিত্র কেন কলুষিত করেন তাহা আমরা বঝিতে পারি না । বনাতন-ধর্ম-গঠিত-সুসংস্কৃত মনোজ ইচ্ছা করেন যেন তাহাদিগের ছায়া পবর্জিত হউক ।

জনশ্রুতি আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব মহা শাক্ত ছিলেন এবং প্রকৃত কোল ছিলেন । ত্রিপুরাসুন্দরী মহাবিদ্যা তাঁহার আরাধ্য ও উপাস্য দেবতা ছিলেন, এখনও তাঁহার আরাধিত ত্রিপুরা যন্ত্র বিদ্যমান আছে : চৈতন্যদেবের সমস্ত লক্ষণও কোলের ন্যায় ব্যবহৃত হইত ; অর্থাৎ শাক্ত ভাব গোপন রাখিয়া জনসাধারণকে বৈষ্ণব মতের শিক্ষা দিতেন । তত্ত্বোক্ত কোলের লক্ষণ এইরূপ :—

“সন্তুঃশাক্তা বহিঃশৈবাঃ সত্যায় বৈষ্ণবা মতাঃ ।

নানারূপধরাঃ কোলা বিচরন্তি মহীতলে ॥”

তত্ত্বশাস্ত্রেও আদেশ আছে ধর্মচর্চা গোপন করিবে যথা :-

“প্রকাশে কার্যাহানিস্তাং গোপনে সিদ্ধিরুত্তমা ।”

সাধারণতঃ দেখা যায় সকল গুণীর বিষয়ে মন্ত্রণা গোপনে করিতে হয়, তাহা প্রকাশ হইলে কার্যো সিদ্ধি লাভ হয় না। কি সাংসারিক কি সামাজিক কি রাজনৈতিক সর্বত্রই এক নিয়ম।

তাই বোধ হয় মহাপুরুষদিগের ধর্মচর্চা গূঢ় ভাবে সাধিত হইত। তাই বোধ হয় মহাত্মারা বলিয়া থাকেন---“Do as I say but not as I do”

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলিতেন :-

“নাগুর মাছের কোল,
ভর যুবতীর কোল,
বোল করিবোল।”

নব বৈষ্ণব ধর্মের অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষের এবিধ উক্তি শুনিলে সকলেই বিস্মিত হইবেন ; কিন্তু তাঁহার এ উক্তিটির অর্থান্তর অতীব মনোহর।

‘নাগুর মাছের কোল’ অর্থে আঁখির লোর, ‘ভর যুবতী’ অর্থে ষষ্ঠদ্বার।

এক্ষণে ইহার ভাবার্থ,—ভক্ত হরিধ্বনি করিতে করিতে যখন ভাবে গদ গদ হয়েন এবং তাঁহার নরনন্দন হইতে প্রেমাক্রম দরদরিত দারার বিগলিত হয় এবং পরে ক্রমশঃ ভগবদ্ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া ভূম্যবলুপ্তিত অবস্থাতেও শ্রীহরির স্মরণ নাম কীর্তন করিতে থাকেন বা দশাপ্রাপ্ত হয়েন তখন তাঁহার ভক্তির উৎকণ্ঠতা প্রকটিত হয়।

ঐতিহাসিক যুগের আদর্শ ভক্তাবতারের ইহাই ভক্তির চরম উপদেশ ও চরম পরীক্ষা ।

এক্ষণে আমরা পঞ্চ ‘ম’কারের প্রত্যেকটির নিগূঢ় বহুস্ত বৃত্তিতে চেষ্টা করিব ।

প্রথম তত্ত্ব—মদ্য ।

মদ্য সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া গিয়াছি। মদ্য পান করা তত্ত্বের প্রকৃত গূঢ় উদ্দেশ্য নহে । যাহাতে ভগবৎ ভাবের মত্ততা আইসে তাহাই মদ্য, সে মদ্য পূর্বেই বলিয়াছি—খেচরী মুদ্রা সাধনা । তাহাতে মত্ততা যত পরিমাণে আনে বোতল বোতল মদ খাইলেও তাহার শতাংশের একাংশও হয় না । আবার কেহ কেহ ঐরূপ মত্ততা বা ভরপুর নেশা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে মদ্যের বিনিময়ে সাদরে সিদ্ধি ব্যবহার করিয়া থাকেন । তত্ত্বও তাহা বলিয়াছেন, “সম্বিদাসবর্যোমব্যে সম্বিদেব গরীরসী ।” তাই অনেকে মদ ছাড়িয়া সিদ্ধি প্রচুর পরিমাণে পান করে ।

এক্ষণে আমরা তত্ত্বের “সম্বিদ আসব” সম্বন্ধে শ্লোকাক্টের অর্থ বৃত্তিতে চেষ্টা করিব ।

সম্বিদ (সং+বিদ্ ধাতু+ঘञ্) অর্থাৎ সম্যক প্রকার জ্ঞান ; এবং আসব (আং+অ ধাতু+অ) প্রসব অর্থে ; অর্থাৎ এই জড় দেহ ইহাতে যে শক্তি বা মায়া উৎপন্ন হয় । ইহা বৈজ্ঞানিক মতের প্রতিপাদ্য মংপ্রণীত “মা” পুস্তকে লিখিত আছে ;—“জড় যথা শক্তি তথা” আসব কিনা মদ্য যেমন মত্ততাকে নেশার আচ্ছন্ন করিয়া রাখে সেইরূপ মায়াও সংসারের জীবকে মোহাচ্ছন্ন করে । কিন্তু সংবিদ অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান এবং সিদ্ধি—

বিজয়া ও বুঝায়; বিজয়া কিনা মায়া জয় করা শক্তি। সুতরাং সন্নিদাবস্থাতে আর মায়ায় মোহচ্ছিন্ন থাকে না, একেবারে মুক্ত ভাবাপন্ন হয়, তাহাই সাধনার সিদ্ধ ফল। সুতরাং সন্নিদাই (জানই) আসব (মায়া) হইতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; সেই জন্যই বোধ হয় মহাজ্ঞানী মহাদেবকে ‘সিদ্ধিখোর’ বা ‘ভাঙ্গড় ভোলা’ সংজ্ঞা দেওয়া হইয়া থাকে। এই শ্লোকেও দেখা গেল অনেকগুলি তত্ত্ব নদোর পক্ষপাতী নহে এবং অনেকগুলি প্রকারান্তরে তাহার অন্যবিধ অর্থ করিয়াছেন এবং যেগুলি পশুভাবের তত্ত্ব তাহারা তা বিশেষ বিরোধী। তবে বীরভাবে যে মদ্য ব্যবহার আছে তাহা নিতীক হইবার জন্য তাহার রহস্য পরে বলিব।

দ্বিতীয় তত্ত্ব—মাংস।

মাংস অর্থে জিহ্বা, কারণ জিহ্বা অস্থি ভীন একখণ্ড মাংস বাহ্য মুখবিবরে থাকিয়া রস আশ্বাদন করে এবং শব্দাদি ধ্বনিত করে। সাধকের ভগবৎ স্তুতি বা গান গাহিবার কালীন ভক্তিরসে গদগদ ভাবে গলিত নেত্র ও অর্ধক্ষুণ্ণিত মূরে যখন বাক্যগুলি জিহ্বায় উচ্চারিত হইতে থাকে তখনই প্রকৃত মাংস সাধন হয় এবং তাহাই ধর্ম্য বলিয়া গৃহীত হয়।

তদ্বশাস্ত্রে লেখা আছে, -

“মা শব্দাদ্রসনাচ্ছেষা তদংশান্ রসনাপ্রিয়ান্।

সদা যো ভক্ষয়েদেবি স এব মাংস সাধকঃ ॥”

অর্থাৎ মা শব্দে রসনা বুঝায়, রসনার অংশ যে বাক্য তাহা রসনার বড় প্রিয় বস্তু, যে ব্যক্তি উহা ভক্ষণ করিতে পারে, কিনা বাক্য সংবন্ধ করিতে পারে সেই প্রকৃত মাংস সাধক।

তন্ত্রশাস্ত্র আরও বলিয়াছেন,—

“গোমাংসং ভোজয়েন্নিতাং পিবেদমর বারুণীং ।

তমহং কুলীনং মাত্রে ইতরে কুলঘাতকাঃ ॥”

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ এবং অমর বারুণী সূখা পান করেন, তাহাকেই কুলীন বলিয়া জানি ইতরে কুলনাশক । চঠ-প্রদীপিকার এই শ্লোক কি ভয়ানক কথাট বলে শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয় ; কিন্তু এই দ্ব্যর্থ বাচক শ্লোকের অর্থ অতি নিগূঢ় ও সুন্দর । গো শব্দে জিহ্বা, সেই জিহ্বাকে তালুমূলে প্রবেশ করণের নাম গোমাংস ভক্ষণ । জিহ্বাকে সদানন্দদা এইরূপ রাখিতে অভ্যাস করিলে জিহ্বার সংঘম হয়, জিহ্বার সংঘম হইলে বাক্য সংঘম হয় । ইহাই প্রকৃত মাংস সাধনা । ইহা রীতি মত অভ্যস্ত হইলে তালুমূলস্থ চন্দ্রবক্ষরিত সূখামৃত সাধক পান করিয়া থাকেন । ইহাও নটচক্র সাধন সাপেক্ষ । এইরূপ প্রকরণেই মাংস সাধন তন্ত্রের গূঢ় অভিমত ।

অবোধ প্রাণিব প্রাণ সংহার করিয়া তাহার মাংস সুন্দররূপে রন্ধন করিয়া তৃপ্তি পূর্বক ভোজন করিলে যে ঈশ্বর সাধন হয় ইহা ওদারক ও মাংস লোলূপ জীব ব্যতীত কেহই স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে ; ইহাতে পাবে ধর্ম্মের সহিত আহারের কোন সংশ্রব নাই, কিন্তু দেহের সহিত স্বাস্থ্যের সাহিত রুচির সহিত অভ্যাসের সহিত সংস্কারের সহিত ও সমাজের সহিত বিলক্ষণ বাধ্য বাধকতা আছে ; ইঞ্জিয় পববশ ইহায়া যে এতগুলি উপরোধ অল্পরোধ এড়াইয়া স্বার্থ সাধন করে সে নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়ের দাস ও স্বার্থপরবশ । এই প্রবৃত্তিই আত্মদ্রোহী ও পরদ্রোহী ভবে তাহাদের এ ধর্ম্মের তান কেন ? ইহা পশুভাবে একেবারে নিষিদ্ধ ভবে বীর ভাবের সাধনায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দৈহিক বল আহার্য জন্ত । কারণ ছকলেন বীরত্ব অসম্ভব !

তৃতীয় তত্ত্ব--মংস্ত্র।

৭৫

মংস্ত্র অর্থে চক্ষু। আমরা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের “মাগুর মাছের নোল” উক্তিটা অর্থ করিবার সময় বুঝাইয়াছি এক্ষণে পুনরাবৃত্তি নিম্প্রয়োজন। বস্তুতঃ ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর প্রণিধান হয় না, ভক্তিশ্রোত যখন উথলিয়া উঠিয়া চক্ষু দিয়া দর দর পারায় প্রেমবারি নিঃসরণ হইতে থাকে তখন যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহা কি সামান্য মাংসের ঝালে ঝালে ভাজায় উপলব্ধি হয়? ধর্ম বাহিরের ক্ষণিক সুখের জন্য নয়, উহা অন্তরের নিত্য আনন্দের জন্য। আবার দেখ মংস্ত্র জাতীয় জীব নির্নিমেঘ। তাহার জন্য বসিয়াছেন ক্রুদ্ধের মধ্যে স্থির দৃষ্টি নিমেষ শূন্য ভাবে অপিকক্ষণ রাখিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করাই মংস্ত্র তত্ত্ব সাধন।

তত্ত্বশাস্ত্রও বলেন,-

“গঙ্গায়মুনয়োন্মধ্যে মংস্ত্রো দ্বৌ চরতে সদা।

কৌ মংস্ত্রৌ ভক্ষয়েদ্যন্ত ম ভবেন্মংস্ত্রসাধকঃ ॥”

গঙ্গা ও যমুনা কিনা ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ী দুই মধ্যে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসরূপ দুইটা মংস্ত্র বিচরণ করিতেছে তাহাদিগকে প্রাণায়াম দ্বারা সংযম করিয়া প্রাণকে স্থির ও মনকে কেন্দ্রীভূত করার নামই মংস্ত্র ভক্ষণ--উহাই প্রকৃত মংস্ত্র সাধন। মংস্ত্র মাংস ভোজন--সুতরাং ধর্ম্য নহে। শ্রুতি বলেন “না হিংস্রাং সর্কভূতানি।” নীতিশাস্ত্রও বলেন সর্ক জীবে দয়াই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। তাই তুলসী দাস বলিয়াছেন,-

“দয়া ধরম্‌কি মূল ছায় নরক মূল অভিমান।

তুলসী কহে দয়া না ছোড়ে যবতক্‌ ঘটমে প্রাণ ॥”

চতুর্থ তত্ত্ব—মুদ্রা ।

তান্ত্রিকগণ মুদ্রাকে ভিজ্জিত চণকাদি বলিয়া ব্যবহার করেন, যথা বাদাম ভাজা ছোলা ভাজা চানাচুড় প্রভৃতি নদের চাট শ্রেণী । বাহ্যিক ধন্যধ্বজী বীর সাধকগণের পক্ষে এইরূপ অর্গ গ্রহণ করা কিছু আশ্চর্যের কথা নয় । কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানী ও ধন্য ব্রহ্মক বীরগণ জানেন যে তাহাদের হৃদয়রূপ কোম (খোসা) মধ্যে পুঙ্ক ও প্রকৃতি চণকবৎ বিহার করিতেছেন, তাহাই দেহের ইন্দ্রিয়রূপ ইন্দ্রনে প্রজ্জলিত পাপানল বাণির দ্বারা অনুক্ষণ ভিজ্জিত হইতেছে । এইরূপে ভিজ্জিত অবস্থাই হউক বা অভিজ্জিত অবস্থাই হউক সেই চণকবৎ প্রকৃতি পুরুষের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ (manifestation) প্রতিনিয়ত আলোচনা করিয়া chew, chew, chew and digest এই মুদ্রাতত্ত্ব সাধনের প্রকৃত ব্যাখ্যা । তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

“সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতাচরেৎ ।

আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ॥

সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটি সূশীতলং ।

অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতং ।

বস্তুজ্ঞানোদয়ন্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ॥”

ইহার ভাবার্থ,—নতিশ্বে যে পারদ সদৃশ আত্মা বিরাজমান তাহাকে যিনি কুণ্ডলিনী শক্তি সংযুক্ত ভাবিয়া চিন্তা করেন তিনিই বথার্থ মুদ্রা-সাধক । এই কুণ্ডলিনী শক্তিই প্রাণবায়ুরূপে শরীরাত্যন্তরে বিরাজ-মান । ঋদ্ধবামল বলেন “স দেবী বায়বী শক্তিঃ ।”

অপিচ আমরা দেখিয়াছি যে কুলকুণ্ডলিনী সাধনার সময় শরীরে নানাবিধ কম্পন ও কণ্ঠ হইতে অব্যক্ত ধ্বনি ও অঁথি হইতে অনর্গল অশ্রুপাত স্বতই পতিত হইতে থাকে—তাহাই মুদ্রা । যেমন গাহক ও যন্ত্রবাদকদিগের মধ্যে কোনরূপ অঙ্গভঙ্গী ও শরীর ‘নাড়াচাড়া’ দেখিলে তাহার মুদ্রাদোষ বলা বাব ; সেইরূপ কুলকুণ্ডলিনী বা ষট্চক্র সাধনার সময় যে সমস্ত মুদ্রা দৃষ্ট হয় তাহা অকাঁচীনগণের “mystical gesticulations” নহে ; তাহা তত্ত্বের মুদ্রাতত্ত্ব । এইজন্ত সাধকগণ এ সমস্ত সাধনা নির্জ্ঞানে কারিয়া থাকেন, কারণ ‘গোলা’ লোক ইহা দেখিলে মনে কবে সাধক নিশ্চয়ই পাগল কিম্বা মৃগায়োগগ্রস্থ । তত্ত্বের সাধনা সেইজন্ত নিচুতে ও নির্জ্ঞানে করাই ব্যবস্থা—বাগ্‌দ্বন্দ্বের নিম্নয়োজন । বোধ সাধনাবও নানা প্রকার মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়—সেটা গৃহী অপেক্ষা বঙ্গাদীপ বিশেষ সাধনীর, সুতরাং এখানে বলা হইল না ।

পঞ্চম তত্ত্ব—মৈথুন ।

ক্রী-পুরাণের দৈর্ঘ্যগিক সপ্তকই মৈথুন—ইহা ব্যতীত আরও স্পষ্ট ব্যাখ্যা রুচিরিক এবং অশ্লীল, সুতরাং অলমতি বিস্তরণে । কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাস্য এই যে যখন অশ্লীলতার পরাকাষ্ঠাই জীবের জন্মের প্রদান কাৰণ তখন জীব শ্রেষ্ঠ মনুষ্য এ সপ্তকে এত রূপা লজ্জার ভান (prudery) প্রকাশ করেন কেন ? একজন আধুনিক দার্শনিক বলেন :—

“We should not be ashamed to name which God has not been ashamed to create.”

এই জ্ঞান প্রাচীন আৰ্য্যজাতির অন্তরে বহুকাল আবদ্ধ ছিল । জৈনা ও বৌদ্ধের প্রাচীন কবিতাগুলির রচনায় তাহার বর্ণিত

প্রমাণ পাওয়া যায় । কিন্তু সংস্কৃত আরব্য ও পারস্য ভাষার প্রাচীন কবিগণ Ovid's 'Art of love' কে টেকা দিয়াছেন । Shakespere, Byron কোথায় লাগে । অপরন্তু ভারতের অনেক হিন্দু ঐশ্বর্যবান । এই ভানের প্রস্তুত খোদিত আলেক্স্যান্ডরি এখনও জাজ্জল্যমান, পুরীন্দ্র মন্দির গাজী তাহার প্রকট দৃষ্টান্ত । হিন্দু জানিতেন জগতের জীবকৃৎ এই আদি রসে নিয়তই ডুবু ডুবু ও মজ্জমান, আর অন্তর্জগতে অথবা কদম মন্দিরের অভ্যন্তরে অলৌকিক দেবতার পলিকুটি স্বতঃই দেদীপ্যমান । তন্ত্রশাস্ত্রও বলেন ;—“মূলধারে বগেৎ শাক্তঃ মহত্যায়ে সদাশিবঃ ।” এই উভয় দেবতার মিলনের নাই মৈথুন । অপিচ এইরূপও পরিতোষ দেয় তন্ত্রশাস্ত্র যখন পঞ্চম ভক্তকে আকাশ বলিয়া ধর্য্য করিয়াছেন এবং অন্ত্যান্ত চারটি মহাত্ম এই আকাশেই লীন হয়, সেইজন্য আকাশে সহিত ভূতগণের মিলনই এষ্ট মৈথুন তন্ত্র । অথবা জীব মাত্রেই প্রকৃতি সেই প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষের মিলনই মৈথুন । যেরূপ সংহিত বলেন ;—

“যোনিমুদ্রাং সমাসাদা সয়ং শক্তিময়োত্তমৈঃ ।

সুশুদ্ধার বসেনৈব বিহরেৎ পরমাত্মনি ॥”

অর্থাৎ সাধক যোনিমুদ্রা অদলম্বন করিয়া আপনাকে প্রকৃতিরূপিণী শক্তি এবং পরমাত্মাকে পুরুষরূপ শিব চিন্তা করিবে তাহাতে প্রকৃতি পুরুষ বা শিব শক্তি জ্ঞান হইবে ! তখন জীপুরুষবৎ আপনার সহিত পরমাত্মার দম্পণ সামরস বিহার হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে অথবা জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণ চিন্তাই মৈথুন সাধন তাহাতেই ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধি হয় । তাই তন্ত্রশাস্ত্র বলেন ;—

“মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং সুদূরভং ॥”

ইহার সাধন প্রক্রিয়া,—মনকে নাভিপদে স্থির করতঃ স্বাস প্রস্থাস দ্বারা লব্ধবস্তুর মধ্যস্থ আত্মাচক্রে যোজনা বা মিলন করার নাম মৈথুন । এইরূপ কবিলে জীবের আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে ;—ইহা প্রত্যক্ষ করা হইয়াছে !

আবার গোবিন্দসংহিতায়ও দেখা যায় ; —

“শক্তিময়ঃ সয়ং ভূত্বা পরঃশিবেন সঙ্গমম্ ।

নানাস্থগং বিহারকং চিস্তয়েৎ পরমং স্তুতং ॥”

শিব-শক্তি-সমায়োগাদেকান্তং ভূবি ভাবয়েৎ ।

আনন্দময়ং সয়ং ভূত্বা সহং ব্রহ্মোতি লভয়েৎ ॥”

তদন্তঃ আবার বলিয়াছেন ; —

“কুলকুণ্ডলিনী শক্তি দেহিনাং দেহপারিণী ।

তয়া শিবস্ত মায়োগো মৈথুনং পরিকার্ত্তিতম্ ॥”

ইহাও যট্চক্রভেদের কথা !

তবেই দেখা গেল যে পঞ্চ ‘ম’কার একটা স্বরূপ বস্তু নহে, ইহার গভীর ভাব বড়ই গূঢ় ও রহস্য পূর্ণ । অর্ধাচীন তান্ত্রিকগণ ইহার নিগূঢ় ন্যূন গ্রহণ না করিয়া সকল কর্ম্মই পণ্ড করে এবং ধর্ম্মের অপব্যবহার কবে, আর সগর্বে বলেন “আমরা অভিজ্ঞ” । তবেই ‘কেদা কতে’ করিলেন আর কি ?

দ্বিতীয়াংশ

ভেরবা চক্র ।

পশু ভাবাপন্ন দাবকগণের পক্ষে তত্ত্বশাস্ত্র পঞ্চ ‘ন’কার ব্যবহার একেবারে নিষেধ করিয়াছেন। তবে বীরভাবে ইহার ব্যবস্থা বিধিযুক্ত লিখিয়াছেন। তাহাতেই অভিবিক্ত বীরগণ ইহার অন্য ব্যবহার ‘ফ্যালোগিয়া’ করিয়া চালাইয়া থাকেন। এখানে অভিষেক কাহ্নকে নমো বৃথা যাউক।

আধুনিক অভিষেক আমেরিকার ফিগেডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ব. বঙ্কর নবদ্বীপাদি টোলার উপাধির ন্যায় ফুরাপ চুক্তিযুক্ত পরমা দিলেই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রকৃত অভিষেক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মের ন্যায় বড়ই বাধা ধরা। ইহাতে “হাড় ভাঙ্গা” পরিণাম চাই তবে পাশ চকরা যায়। দীক্ষা গ্রহণ যেন Matriculation পাশ করা, শাক্তাভিষেকটী যেন Intermediate Examination (সাদেক B.A, বা L. A,) পূর্ণাভিষেক যেন B. A, বা B. Sc, Grade; ক্রমদীক্ষা যেন M. A, বা M. Sc, তাহার পর সাম্রাজ্য দীক্ষা Raichand Premchand Studentship; ইহার কোনটাই খরিদ করা যায় না। অল্প প্রকার অভিষেকগুলি যেন Law Medicine ও The বিজ্ঞান সমান ধরিতে হইবে। সেইরূপ গুরু যখন বুঝিবেন যে শিষ্য তদনুঃ উন্নতি লাভ করিতেছে তখন তাহাকে একটীর পর আর একটী করিয়া তাহার সাদনা ও সচ্চার অঙ্গুষ্ঠায়ী ক্রমোন্নতি দেখিয়া বা পরীক্ষা করিয়া মন্তঃপুত বারি বান্না অভিবিক্ত করিবেন অর্থাৎ পাশের

৪-৭৩২
 Acc 22602
 20/2/2026
 ২১

ভৈরবী চক্র।

উপাধি দিবেন। শিষ্য পরমা দিতে সমর্থ হইলেই যে গুরুঠাকুর
 ঝড়ঝড় তাঁহাকে একে একে সকল অভিশেকগুলি পাশ করিয়া দিবেন
 এবং নিজের ধলি ভারি করিবেন, সেটা শাণ্ডের অন্তিমোদিত নহে।
 অভিশেকের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা সংক্ষেপে এইরূপ বুঝাইয়া এক্ষণে
 ভৈরবী চক্রের কথা বলিব।

ভৈরবী চক্র তত্ত্বের আবিষ্কৃত বস্তু। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ক্রমে ক্রমে
 জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা ও রুচি। প্রথমতঃ অবশ্য স্থানে স্থানে
 বিকীর্ণ ভাবে হইয়া থাকে। কেননা তত্ত্ব বলেন :—

প্রবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বদা বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ।

নিবৃত্তে ভৈরবী চক্রে সর্বদা বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্।

স্ত্রীবাণ পুরুষ যন্তু স্চাণ্ডালো বা দ্বিজাতয়ঃ।

চক্রমধ্যে ন ভেদোহস্তি সর্বদেবসমাঃ প্রিয়ে।

নগরী নির্বরাচ্ছু গঙ্গা প্রাপ্য যথৈকতাং।

শান্তি শ্রীচক্রমধ্যেতু চৈকদ্বয় মানবাঃ স্মৃতাঃ।

ক্ষীরেণ সহিতং তোরং ক্ষীরমেব মণাভবেৎ।

তথা শ্রীচক্রমধ্যেতু জাতিভেদো ন বিদ্যতে।

তবেই এইরূপে ভৈরবী চক্রের দোহাই দিয়া যদি চাকুর্গণের
 জীপুর্গণের বস্যা পান আহার একত্রে চলে, এবং ইহা যদি সর্বদা অভ্যস্ত
 হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে আর কাহারই জাত্যভিমান বড় একটা দর্তুব্যের
 মধ্যেই রহিবে না। ক্রমে জাতিভেদ ভাবটা অন্তর হইতে তিরোহিত
 হইবে, কেহ কাহাকে ঘৃণা করিবে না এবং জীপুর্গণের মধ্যেও লজ্জা ও
 ভয় অপসারিত হইবে। তাই বীরগণ কথায় কথায় বলিয়া থাকেন—

“বুণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।”

এইরূপ ভাবে মাঝে মাঝে ভৈরবী চক্র সাধিত হইলে নরনারী মধ্যে অনেক ব্যভিচার দোষ ঘটিয়া থাকে ; সেটা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য না হইলেও স্বভাবতঃ উহার ব্যত্যয় দেখা যায়। এমন কি গুরু সহিত শিষ্যারা এবং গুরু পত্নী বা গুরু কন্যার সন্নিহিত শিষ্যেরও অবৈধ সংঘটনের কথা আমরা অনেক শুনিয়াছি। ভৈরবী চক্রে অনেক ইন্দ্র-অহল্যা চন্দ্র-তারার এবং Abelard Eloisার কথা এখনও শোনা যায়। বে জাত্যভিমান ও জাতি বিভিন্নতা ভারতবর্ষের সামাজিক প্রথার প্রধান উপাদান তাহা এই ভৈরবী চক্রে দৃষ্ট হয় না। তাহার আর একটা প্রমাণ ভৈরবী নির্ব্যাচনে দেখা যায় :- ভৈরবী চক্র সাধারণ নাম বটে, কিন্তু ইহার বিশেষ নাম পঞ্চ চক্র। সেই পঞ্চ চক্র যথা :-

১। রাজ চক্র

২। মহা চক্র

৩। দেব চক্র

৪। বীর চক্র

৫। পশু চক্র

এই পঞ্চ চক্র সাধন আগে পঞ্চ কামিনীর উপস্থিতি আবশ্যিক। সেই পঞ্চ কামিনী হইতেছেন :-

১। মাতা (বিমাতা)

২। ভগিনী

৩। ছাত্রী

৪। স্ত্রী

৫। গুরু পত্নী (বা অপত্নী)

এই পঞ্চ চক্রে ক্রিয়া কলাপ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন থাকিলেও মোটের উপর একই প্রকার। সে যাহা হউক তত্ত্বশাস্ত্র ঐ পঞ্চ কামিনীর জাতি নির্ধারণ কবিতা কিরূপ সম্বন্ধ পাঠাইয়াছেন দেখা যাউক :—

“ভূমীনু কল্যকা মাতা, দুহিতা রজকী সূতা ।
স্বপচাঁচ স্বমা জেয়া, কাপালী চ স্মৃনা স্মৃতা ।
মোগিনা নিজশক্তি শ্রাং, পঞ্চ কল্যাঃ প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥”

এই শ্লোকে বিশেষ উপলব্ধি হয় যে ভ্রাজ্জল সাধকগণ চক্রে এই সমস্ত পাঁচ জাতীয়া কল্যার সহিত স্বচ্ছন্দে পান সাধার বিহার করিতে পারেন । আরও দেখা যায় যেবতী ভঞ্জে :—

“শতশ্রুঃ পরমেশানি নিদপ্তাঃ সৰ্ববোধিতাঃ ।
নটী কাপালিকা বেষ্টা মালিনী কঙ্কমাণিনী ॥
চণ্ডালী চ কুন্দালী চ রজকী নাপিতাজনা ।
গোপিনী মোগিনী হুচ্চা লোক্ষণী রাজকল্যকা ॥
কোচাজনা চ দেবেশি তথৈব শাক্যপরিণী ।
এতাঃ কল্‌বিশক্তিঃ কল্যা দেবানামাপ ত্ত্বজ্জাতাঃ ॥
দৈবজ্ঞাঃ ব্যাধনায় চ তথা দ্যাসাপহারিণী ।
পৌদ্ধা চ অমরী দেপি তথা রম্যসারিণী ॥”

আবার এক স্থানে দেখা যায় :—

“নটীং কাপালিকাং বেষ্টাং ভিড়পাল্যাং বারাজনাং ।
শূদ্রালীং শ্বেচ্ছবমনীং জবনীং পরমেশ্বরী ॥”

ইহাতে একেবারে “একচ্ছত্রী” ব্যাপার, আর কিছুই বাদ পড়িল না ।

স্মৃতির পাতিত্ব, প্রায়শ্চিত্ত, অব্যবহার্যত্ব, অপাণ্ড ক্লেবত্ব প্রভৃতি দণ্ডবিধির শাসন বচনগুলি একেবারে উর্টে গেল ; আর অপর জাতির অন্ন ভক্ষণ ও স্ত্রীগমন জনিত দোষে কাহারই জাতপাত হইতে হইল না ; স্মৃতিপ উপর তত্ত্বের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল । তত্ত্বের ইহাই যেন জবরদস্ত প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয় । শুধু তত্ত্ব কেন ভারতবর্ষে যে সমস্ত উচ্চ কল্লের বা মধ্যম কল্লের সংস্কারকগণ অভিযুক্ত হইয়াছিলেন সকলেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতিভেদ উঠাইয়া দেওয়া । তত্ত্বও তাহা করিয়াছেন । তবে উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিগণের মন আকর্ষণ করিবার জন্ত বোধ হয় এই কৌশল প্রথমে গৃহীত ও অবলম্বিত হইয়াছিল । ইহাতে ধর্ম্মের ভান করিয়া নানা মন্ত্বের ব্যবহার করিয়া শুদ্ধি সাধন করিয়া প্রথমে নির্জনে অভ্যাস করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে এবং বিশেষ করিয়া মাথার দিবা দেওয়া হইয়াছে “গোপয়েৎ মাহুজারবং ।” ইহা ব্যতীত সাধারণ নিয়ম ত আছেই ;—

“প্রকাশে কার্যাহানিস্থাং গোপনে সিদ্ধিরন্তমা ।”

ভৈরবী প্রভৃতি চক্রের অচুপ্তান করিতে হইলে একজন পূর্ণাভিষিক্ত কোল ইহার চক্রাধীশ্বর হইয়া থাকেন । কারণ মহানির্বাণ তত্ত্বের সিদ্ধিও হইয়াছে,—

“পূর্ণাভিষেকাৎ কোনাং স্ফাচ্চক্রাধীশঃ কুলার্চকঃ ।”

তিনি ব্রাহ্মণেত্তর জাতি হইলেও কুলধর্ম্ম আশ্রিত বশতঃ সকলেরই পূজ্য হবেন ।

সাধকগণ ক্রমশঃ ইহাতে নারস্বার অভ্যস্ত হইলে যুগা লজ্জা ভয় স্বভাব তিরোহিত হইবার সম্ভব । তত্ত্বশাস্ত্র বার বার প্রলোভন দেখাইয়া বলিয়াছেন যে বীরভাব ও দিবা ভাবের সাধকগণ ইহাতে অষ্ট পাশ

হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই পাইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না একেবারে নির্বাণ হয় । সংসারের অষ্টপাশ এই :-

“স্বণা লজ্জা ভয়ঃ শোকো জুগুপ্সাচেতি পঞ্চমী ।

কুলং শীলং তথা জাতিরক্ষৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।

পাশ বন্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ ॥”

আর কুমার্ণব তত্ত্বের “আনন্দ স্তোত্র” পাঠ করিলে এবং উহার আনন্দোন্মাদ দেগিলে সকলেরই মন বিচলিত হয়, সকলেই এই পথের পথিক হইতে চায় ।

এই প্রকার কামাগ্নি সন্দীপনীয় বিলাসপূর্ণ প্রহেলিকায় প্রলোভিত ও প্রণোদিত হইয়া নরনারীর মন সভাবতঃ নিশ্চয়ই বিচলিত হইবার কথা, সুতরাং তাঁহারা এই পঞ্চ “ম”কার সমাবৃত্ত ভৈরবী চক্রের পর্কে পর্কে অত্যাগমন করিয়া থাকেন । কিন্তু উহার নিগূঢ় রহস্য কি তাহা না বুঝিয়া কেবল বাহ্যদৃশ্যের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ রাখিয়া বেন নব প্রসূত বায়স শিশুর বস্ত্র বিশেষের আশ্রয়ন করার মত পাশবিক স্বর্থ লাভার্থে এই চর্চা করিয়া থাকেন সেইটাই বড় চুপের বিষয় । অগাধ নিরন্তর তত্ত্বে “পষ্ট লেগা আছে ;—

“অঙ্গং নৈব স্পৃশ্যেতাসাং স্পৃশ্যেচ্চ নরকং ব্রজেৎ ॥”

চক্রে নবনারী পর্যায়ক্রমে একটার পর আর একটা (circle) চক্রাকারে বসিয়া আপন আপন চিত্ত সংঘন করিয়া যদি কোন একটা মাত্র বিষয় গহিয়া স্থির ভাবে চিন্তা করেন এবং তাহাতে সকলে ঐ চিন্তায় নিবিষ্ট চিত্তে যোগদান করেন, তাহা হইলে ধ্রু ও পৃথ্বীগণের একাগ্রীভূত (concentrated) চিন্তাস্রোত (positive ও negative magnetism) আকর্ষণী শক্তির সহারে উত্তমরূপে একত্রে সংঘনিত হইয়া

প্রত্যেকের মনের তাড়িত শক্তি ক্রম অভ্যাসে বিশেষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া তুলে এবং যিনি চক্রেখর বা (medium) হইলেন তাঁহার (clairvoyance) শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। অনেক ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানের কথা বলিতে পারেন। এই চক্রাণুষ্ঠানের অনুকরণে আজ পাশ্চাত্য মত জাতি বিজ্ঞানপূর্ণ বত (spiritualism) প্রেততত্ত্ব মত, কত clairvoyance ক্রিয়া, কত (mental magnetism) মনোনির্গম এবং (psycopathy) আধ্যাত্মিক শক্তির উন্নতির জন্য প্রধাবিত। আধুনিক পাশ্চাত্য সাধকগণ যে বৈজ্ঞানিক বনে উহা সম্পাদিত করিতেছেন বত কাল পূর্বে তাহা ভারতের শাস্ত্রকাবগণ তাহার ভিত্তি প্রাপন করিয়া গিয়া-
ছিলেন তাবিলে চমৎকৃত ও স্তম্ভিত হইতে হয়। আদিম ভারতের আদিম সকল বিষয়েই প্রকটিত দেখা যায়, অধুনা তাহা পাশ্চাত্য দেশে নূতন পরিচ্ছদে প্রকাশমান। আমরা উহার প্রকৃত রহস্য ও মুখ্য উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেবল বাজাধ্বরের অপমাণে মগনই পক্ষ করিয়া থাকি।

ভূতানুষ্ঠান ।

ভূতানুষ্ঠান ।

পুরুষ যেমন তরুর উপরে, নভাও সেইরূপ স্রাজ্জাতর। স্রুতরাঃ 'নভা' শব্দে স্রী বুঝায়। সেই স্রী লইয়া সাধন করাকেই নভা সাধন বলে। ভৈরবী চক্রে যেমন পাঁচটি ভৈরব (বীর নাথক) পাঁচটি কামিনীর সহিত আভিভেদ বর্জন করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন, নভা সাধনে মেরুপ নহে ইহাতে একটা মাত্র নীর একটা শক্তি লইয়া পক্ষ

‘ম’কার সাধন করেন। মোট কথায় ইহা ভৈরবী চকের ‘সংক্ষিপ্তসার’ ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু এই শক্তিটা স্বশক্তি হওয়াই উচিত, অভাবে পরাশক্তির ব্যবস্থাও আছে। ক্রিয়া প্রণালী এরূপই অনেকটা বটে, তবে নিজে বসিয়া সাধনার জন্ত আর একটু রঙ চড়ানো ও ফলানো আছে। এইরূপ ভাবে প্রবৃত্তি মার্গে সাধন করিয়া সাধক আপনাকে বীরশ্রেষ্ঠ মনে করেন অথচ প্রকৃত সাধনার কিছুই হয় না; positive ও negative magnetism বাহা পূর্বে বলা হইয়াছে তাহার কোন ক্রিয়া হয় না, কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় চবিত্তার্থতা। তাহ উদ্ধার বলেন;—

“লিঙ্গমোনিরতো নতী রৌরবঃ নন্দকং ব্রজেৎ।”

এবং কবি তুলনা দানও মোট কথা চক্ষে অঞ্জুলি দিয়া বলিয়াছেন;—

“দিল্কা মোহিনি, রাহুকা বাসিনী, পলক পলক লাহ চুরে।

সারা জুমিয়া, বাউরা হোক, বর বর বাপিনী পুনে ॥”

পশ্চৎ নামে এ বাসিনী পোয়ার কল,—নিজের চরিত্র নাশ। সে যাহা হউক স্বকীয় স্বাধীন মতিত সংসারযাত্রা নির্ধারণ করিতে ইহঁতে একমনে সমস্ত বিষয়েই পক্ষ ভাব প্রয়োগ করিতে হয় তবেই সংসার স্বপ্নময় হয় এবং পবিত্রত্বের দোহ ও মন এক পক্ষান্তরে আবদ্ধ হইয়া বাস্তবিকই জীবাণীর অধ্বাঙ্গি হয়। আর পরাশক্তি—সেটা বিধবা হওয়া চাই এবং সাধকও বিপর্যাক্ত হইবেন। এই উভয়ে মিলিয়া বৈরাগ্য সাধনা তাহা সম্ভাব্য বিচারিত ও নির্ভর্য বটে, কিন্তু দুর্দমনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের অপ্রাচুর্য্য নামের স্তানে প্রাচ্য খণ্ডে উহা মার্জ্জনীয় বেশ (pardonable fault) হইয়া চাড়াইয়াছে। বৈরাগ্য তত্ত্বের “সেবা দানী” লহন পূর্ব্বক জপাদি সাধনও এই শাক্তগণের লতা সাধন প্রণালীর অন্তর্ভবন; বৈষ্ণব মত্রে তাহাও

দোষাবহ নহে। বক-মার্জার-ধর্মী অপবিত্র গর্ভজাত গৃহস্থ সংসারী-
গণের স্বগৃহে গুপ্ত প্রণয় বা অজোরুত্তি অবলম্বন অপেক্ষা ইহা লক্ষ্যপুণে
মার্জনীয়। সে যাহা হউক তত্ত্বশাস্ত্র কলিয়ুগের ধর্ম, কিন্তু চাঁদি যুগের
ধর্মনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাপক ভগবান অল্প মনুষ্যের হিতকল্পে যাহা
বলিয়াছেন তাহা সকলেরই শিরোধার্য ও পালনীয়।

“প্রবৃত্তিরেণা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা।”

তত্ত্বশাস্ত্রও সেই কথা বলেন;—

“প্রবৃত্তিঃচ নিবৃত্তিঃচ দ্বৌ ভাবৌ জীব সংস্থিতৌ ।

প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারী নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ॥”

“ইতি শাস্ত্রমনন্দ তরঙ্গিণী।”

পূর্বে বলিয়াছি সাধকের সাধনায় প্রবৃত্তিমার্গ উদ্বোধন করিবার
জন্যই এই পঞ্চ তত্ত্বের প্রলোভন সৃষ্ট হইয়াছে; কিন্তু সাধক যখন ক্রমশঃ
বিস্কৃত হইয়া ইহার কদর্য্য পারাবিক ত্রিয়ারুষ্ঠানে বীতশ্রদ্ধ হয়েন
তখন ইহার অল্পকল্প গ্রহণ করিয়া থাকেন, যথা—নখিদ্ আদা গুড়
লবণ নারিকেল জল তাম্রপাত্র কাংথপাত্র ইত্যাদি। তত্বেও তাহা
বলিয়াছেন;—

“অভাবে সর্বদ্রব্যাগামনুকল্প কলৌ যুগে ।

অথবা পরমেশানি মানসং সর্বদা ॥”

স্বকীয়াং পরকীয়াং বা মানসন্তু রমেৎ স্ত্রিয়ং ।

মানসং মজ্জা মাংসাদি স্বীকুর্য্যাৎ সাধকোত্তমঃ ॥”

সর্ববস্ত্র মানসং কুর্য্যাত্তেন সিদ্ধতি সাধকঃ ।

ইহাতে বুঝা গেল পঞ্চ তত্ত্বেরও মানসিক ব্যবস্থা আছে, পূর্বেও দেখাইয়াছি যে অধিকার ভেদে সকল বাহ্যিক ক্রিয়া অপেক্ষা মানসিক ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যবস্থিত হইয়াছে। হিন্দুধর্মের সকল শাখাতেই ইহা দেখা যায়। জানিনা কত দিনে এই তত্ত্বের মানসিক ক্রিয়া ও সাধনা সাধকগণের চিত্তরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে? তখন নরনারীর হৃদয় প্রকৃতই দেব মন্দির হইবে। আর এক কথা,—পরশক্তি অর্থে বৈষ্ণবগণের ‘মাতাজী’ বা শাক্তদিগের ‘ভৈরবী’ নহে। মূলধারস্থ আত্মশক্তি কুলকুণ্ডলিনী তাঁহাকেই সহস্রারে ব্রহ্মরূপী মহাশিবের সহিত মিলন করান। এই প্রকৃত অর্থ।

কুল সাধন।

অতঃপর ‘কুল সাধন’ সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যিক। সকল তত্ত্বেই যে কুল সাধন প্রসঙ্গ আছে তাহা নহে। পশুভাবের সাধকদিগের জন্ত ইহা একেবারেই ব্যর্থ হইত হয় নাহি, তবে বীর ভাবের ও কৌশল ভাবের সাধক-দিগের জন্ত ‘পশু সাধন’ তত্ত্ব, রেবতী তত্ত্ব, শক্তিকামিনী সর্গতত্ত্ব, নিগম কল্পতরু, বোনি তত্ত্ব, উত্তর তত্ত্ব, সমরচারণ তত্ত্ব, নন্দিতর তত্ত্ব এবং ব্রহ্মীন্দ্র তত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে কুল সাধনের প্রয়োগ প্রণালী বিলক্ষণ দেখা যায়,—এবং এই তত্ত্বগুলিতে পঞ্চ ‘বাক্য’ের মধ্যে বিশেষতঃ প্রথম ও শেষ ‘বাক্য’ সম্বন্ধে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত জরুরী ও অকণ্য। তাহা আবুড়ি না অর্থ করা নিতান্ত কঠিনকল্প। কিন্তু অন্যান্য প্রাণাণ্ড ও প্রাচীন মৌসিক তত্ত্বে উহার কোন কথাই নাই। যে বাহ্য হউক মনস্ক তত্ত্বশাস্ত্রকে “শিব বাক্য” বলিয়া ঘনি বুদ্ধিতে হয়, তবে এখন বিগমের মহাদেব অর্জুনপ্রী কোটায়নাদিগের সহিত ‘কুটনো গাড়াব’ মধুর ভাবে মীলা করিয়াছিলেন—ইহা দেই বন প্রসঙ্গের

উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়া থাকিবে—এইরূপ অনুমান হয়। অধিকন্তু ইহাতে প্রকারান্তরে এই শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে যে আজন্ম সাত্ত্বিকাচারী যোগলিপ্তু মনুষ্যাগণ যদি কখনো কামাদির প্রলোভনে পড়িয়া বোগভ্রষ্ট হইলেন তবে তাঁহাকে পুনরায় তামসিক ভোগাভিলাষী সংসারী হইতে হর। স্বয়ং মহাদেবকেও তাই হইতে হইয়াছিল, তিনি মহাযোগী হইয়াও আবার দার পরিত্রাহ করিয়া, মহামারা উমার সহিত সংসারী হইয়াছিলেন। শেব কথা, আনন্দা বিশেষ অনুধাবন করিয়া: “কুল সাগরের” অনেকগুলি দ্বার্য চাচক শোকের আধারিক ও পারমার্থিক অর্থে নানা সংকীর্ণত্ব বুঝিয়াছি তাহা কর্তবিকল্প বলিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম;—কিন্তু উহার নিগূঢ়ার্থ ভাবস্থাপানোম্মাদ শিবশক্তি সংযোগ--সুতরাং অতীত মনোহর। ফলতঃ ধাঁহার ইহাদ সারমণ্ড প্রকৃত হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারেন তাঁহারাই তত্ত্বের নিম্না কবেন,—ধাঁহার বুলেন তাঁহার কবেন না’ তাই কবি তুলসী দাস বলিয়াছেন,—

“হৃণ ছোড়কে দোশ জা হায়ে যেতনি খললোক ।

ক্ষীর ছোড়কে রুধির গায়ে যন পয়োধর লাগে জোঁক ॥”

চতুর্থোচ্চাস ।

শব সাধন ও আশান সাধন ইত্যাদি ।

শব সাধন, আশান সাধন ও বোনি সাধন এই তিনটির প্রক্রিয়া বাহ্য তন্ত্রে লেখা আছে তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে এই সাধনা ত্রয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য “স্মৃণা, লজ্জা, ভয়” বাহ্য মনঃসংযোগের নিত্য অন্তরায় তাহা ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া একান্ত মনে তন্ময় চিত্তে ইষ্টদেবতার রূপ ও ধ্যান করা । স্মৃণা ত্যাগ করিয়া শবকে উন্মুক্ত করিয়া ধোয়াইয়া তাহার উপর বসিয়া রূপ করা । এষ্ট ত্রয় অভ্যাসে স্মৃণা বিদূরিত হইয়া নির্মল অন্তঃকরণে একাগ্রচিত্তে ধ্যান ও রূপ করিয়া মনের প্রকৃষ্টতা বর্দ্ধন করিতে হয় । আশান বড় ভয়ানক স্থান বিশেষ নিশীথ সময় তথায় বাসনা নির্ভীক হইয়া একাগ্রমনে নানাবিধ ক্রিয়া পূর্ব্বক নিশ্চিত ভাবে যে ধ্যান রূপাদি করা হয় তাহাই আশান সাধন । ইহা ভয় অপনোদনের প্রধান পন্থা ।

বোনি সাধন—কামিনীকে নির্জনে দাঁড়াই লজ্জা ও কামনা শূন্য হইয়া যে সাধনা তাহাই বোনি সাধন ইহাই লজ্জা নিবৃত্তির উপায় । এই সাধনাগুলির আত্মব্যক্তি ক্রিয়া অনেক প্রকার আছে ও পূর্ণা প্রকরণও যথেষ্ট আছে । ইহা নিভীক বীর সাধকগণের দ্বারাই সাধিত হয়, স্মৃতরাং পঞ্চ তন্ত্রের মধ্যে আবশ্যিক মত ছই একটা বা সকল তন্ত্রেরও ব্যবহার আছে, বাহ্যতে শরীর ও মনকে দৃঢ় ও উত্তেজিত করে । ইহার সবিশেষ বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া ইহার গূঢ় উদ্দেশ্যের সারাংশ সংক্ষেপে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিব ।

শব সাধনে বুঝিতে হইবে যে আদ্যাশক্তি (primal force) শব

অর্থাৎ জড়ের উপরেই উপবিষ্টা আছেন, তাই তিনি শব্দবাহনা । এই আদ্যাশক্তি (electricity) বা জীবনীশক্তির অভাবে দেহ নির্জীব হইয়া শবে পরিণত হয় । এই শক্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব কি প্রকারে সংঘটন হইয়া থাকে সেই বিষয় চিন্তা করা এবং মৃত্যুর পর জীবের পরিণতি কোথায় তাহারও চিন্তা করা প্রকৃত শব্দ সাধন । এই চিন্তার ধারাবাহিক স্রোতে জীবের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক গভীর ও গূঢ় কথার অন্বেষণ ও আবিষ্কার হইয়া থাকে । এই ত গেল দর্শন সম্বন্ধে আর বিজ্ঞান সম্বন্ধে ইহার গবেষণা করিতে হইলে শারীর বিদ্যা ব্যবচ্ছেদ দ্বীতিমত শিক্ষা করা আবশ্যিক, ইহা বৈজ্ঞানিক শব্দ সাধনা । কারণ তত্ত্বশাস্ত্র সম্পূর্ণ শারীরিক দত্তত্বের ও মানসিক তত্ত্বের আকর । তাহার আলোচনাই তত্ত্বশাস্ত্র সাধনার মুখ্য উদ্দেশ্য ।

ঋশান সাধন অর্থে বুঝিতে হইবে—

“শবানাং শয়নং ইতি ঋশানং ।”

ঋশান ভূমি জীবের শয়ন বা শেষ পরিণতির স্থান । জীবের জীবদশায় যত কিছু জারি জ্বর, যত কিছু ইচ্ছা উদ্যান ও ক্রিয়া, যত কিছু “হাম বড়া” বা আত্মসত্ত্বীতা ; যত কিছু গায় অস্তায় আচরণ, যত কিছু হিতাহিত ব্যবহার তাহা কিছুদিনের জন্ত হইয়া থাকে, অবশেষে এই মৃত্যুই তাহার পরিণাম । সুতরাং “পরিণাম বাদ” ইহার অভ্যন্তরে দীপ্ত স্বরূপ নিহিত আছে । সাধক এই সমস্ত জীব-চরিত্র-তত্ত্ব অভিজ্ঞ হইবার জন্ত নিম্নত চিন্তা করিতে করিতে আত্মসংযমী হইবেন ও সাধনানে আত্মপ্রতি সাধন করিয়া ঋশানবাসী শিব দর্শন হইবেন । ইহার প্রকৃত প্রক্রিয়া ভূতত্ত্ব । বটচক্রজ্ঞান ব্যতীত ভূতত্ত্ব হইতেই পারে না, তবে যে পূজা কানীন কারুণ্য “স্বাধে উদানো করো কৃতা হংস ইতি” ইত্যাদি অনর্থক আত্মি করিয়া থাকেন তাহা কিছুই নহে সেটা এক

রকম “প্রতীক” বলিলেও চলে। ধ্যান ও ভূতপ্রাণি আবৃত্তির বস্তু নহে, ইহাতে গভীর চিন্তা চাই; বিশেষ অভ্যাস চাই; মনের একাগ্রতা চাই; কেবল মাত্র পুণি পুনঃ পুনঃ যে কার্য্য সিদ্ধি হয় সেটা সম্পূর্ণ ভুল, “বোকা বৃক্ষানো কথা” ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যোনি সাধন—প্রণালী যাহা সাধকগণ করিয়া থাকেন তাহা একেবারে অকথ্য। তবে আমরা বুঝি যে শ্মশান সাধন যেমন জীব-শক্তির সমাপ্তি কল্পে, সেইরূপ যোনি সাধনও জীবশক্তির আরম্ভ কল্পে। যোনি জীবের উৎপত্তির স্থান। কিরূপ ভাবে জীব হইতে জীবের উৎপত্তি হয় সেই বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বানুসন্ধান করাই প্রকৃত সাধনা। জীব চৈতন্য ও উদ্ভিদ দুই প্রকার আছে। ইহা ব্যতীত দাতু গণি মুক্তা প্রবালাদিও আছে, ইহাদের পৃথক পৃথক প্রকারের উৎপত্তির কারণ বিশেষরূপে নির্ণয় করা ও তাহার গূঢ় গবেষণা করাই প্রকৃত সাধনার উদ্দেশ্য। এইরূপ সাধনায় দাবতীয় দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনা অতীব আবশ্যকীয়। তাহাতে যে সাধক বতটা গূঢ় রহস্য নূতন আবিষ্কার করিতে পারেন তিনি তত পরিমাণেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধন করিবেন এবং তিনিই প্রকৃত যোনিভব সাধক। তিনিই বিজ্ঞান-রাজ্যের প্রকৃত বীর। প্রকৃত যোনি সাধনের দার্শনিক নামান্তর—“আরম্ভ বাদ”।

তৎপরে আরও অল্প প্রকার সাধনাও আছে। বখা, ক্রিয়া সাধন :— ইহা পণ্ড ভাবের সাধকগণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, কর্ম্মকাণ্ডের ক্রিয়া করিতে করিতে তাহাতে যে একটা ধর্ম্মভাবের ধারাবাহিক আসক্তি জন্মায় তাহাই ভক্তি নামে অভিহিত হয়। তাই তত্ত্ব বলেন :

“কর্ম্মণা লভতে ভক্তিং ভক্ত্যাঙ্গানমুপালভেৎ।

জ্ঞানানুভূতিন হাদেবি সত্যং সত্যং ময়োচ্যতে ॥”

সেই ভক্তি সাধনা কি পণ্ড কি বীর উত্তরেরই সাধ্য বস্তু । অবশ্য বীরগণের “ভক্তি সাধনে” ক্রিয়া সাধন অনেক অবশ্যকৃত হয় ও জগৎ পরিবর্তন হয় কিন্তু ভক্তি অচলা থাকে । দিব্য ভাবে বাহ্যিক ক্রিয়া প্রারম্ভ ক্রমশঃ লোপ হয় এবং জ্ঞানের সহিত মানসিক ক্রিয়া ক্রমশঃ পরিবর্তন হয় এবং ভক্তির পরিবর্তে বিমুক্ত জ্ঞানের মুক্তি চাইতে থাকে এবং সেই জ্ঞান দ্বারা “ব্রহ্ম সাধনা” সাধিত হয় ।

ব্রহ্মানির্বাণ তত্ত্ব বলেন —

“বিহায় নামরূপানি নিত্যে ব্রহ্মাণি নিশ্চলে ।

পরিনিশ্চিত তসৌ যঃ স মুক্তঃ কর্মবন্ধনাৎ ॥

ন মুক্তির্জ্ঞপনাক্রোমাৎ উপবাস শঠৈরপি ।

ব্রহ্মেবাহমিতি জ্ঞানী মুক্তো ভবতি দেহভূৎ ॥”

* * * *

“মনসা কল্লিতা মূর্তিন্ গাংচেন্নোক্ষসাধনী ।

স্বপ্নলঙ্ঘন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা ॥”

* * * *

“বায়ুপর্ণকণা তসৌ ত্রিতিনো মোক্ষভাগিনঃ ।

সন্তি চেৎ পরমা মুক্তাঃ পশুপক্তি জলেচরাঃ ॥ ”

তাই ব্রহ্ম সাধনার জ্ঞাতিভেদ থাকে না, বিধি নিষেধ থাকে না ! তখন জপ নাই, হোম নাই, উপবাস নাই, মনঃকল্লিত মূর্তির আরাধনা নাই, কঠোর কষ্টসহিষ্ণু ব্রতের আবশ্যক নাই । উচ্চ কল্পের স্তম্ভসাধক-দিগের পক্ষে এই বিধি ঠিক বেদান্ত বা উপনিষদাদি গ্রন্থের উপদেশের দ্বারা স্তম্ভশাস্ত্র শিক্ষা দিয়াছেন । জাহাজেই সাধকগণের দিব্যজ্ঞানের

উন্নত হয়, তখন বাহ্য পদার্থে ও পরব্রহ্মে ভেদ জ্ঞান থাকে না। তখন পরনিন্দা, পরচর্চা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা মুকলই অপসারিত হয়; থাকে কেবল সত্যনিষ্ঠতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও পরোপকারিতা। ইহাই প্রকৃত কোলের দিব্য ভাব। এই ধারণাগুলি “বিবর্ত্ত বানের” প্রতিকৃতি। তাস্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানে মুক্তি সম্বন্ধে অনেক কথাই আছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পুস্তকের আকার বর্দ্ধিত হয় সুতরাং অনাবশ্যক বোনে তাহা আর উল্লেখ করা গেল না। তত্বেই এই সমস্ত দেখিলে কি আর তদ্বিশ্বাসকে জঘন্য বলা ঘাইতে পারে? খ্রিষ্টিয়গণের বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রাথমে এই তাস্ত্রিক ব্রহ্ম সাধন কিয়ার সুপ্রাবলখনেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থাপনকর্ত্তা একজন প্রকৃত কোল ছিলেন এবং তিনি একজন খ্যাতনামা কোল গুরুর শিষ্য।

আর এক কথা। পূর্ব্বোক্ত সাধনাগুলির স্থান নির্বাচন সম্বন্ধে তত্ত্ব বলেন, নিজ গৃহে, বিষমূলে, গোষ্ঠে, উত্তানে, শিবাগরে, গুরু সান্নিধ্যানে, পুণ্যক্ষেত্রে, তীর্থস্থানে, আশানে, বনে, শুভায়, পর্ব্বত মন্তকে, নদীকূলে, নদী সঙ্গমে, সমুদ্রকূলে ও চতুষ্পথে ইত্যাদি।

“অথবা নিবসেন্তত্র যত্র চিস্তং প্রসীদতে।”

তত্ত্বলিখিত এই স্থানগুলি মোটামুট ভাবে ইহার নির্জনতা আয়ত্তা বুঝিয়াছি, কিন্তু “চতুষ্পথে” যে সাধন। কিরূপে হইবে তাহা বুঝা যায় না। চতুষ্পথ অর্থে বুঝা যায় রাস্তার চৌমাথা;—সেখানে নির্জনতা কোণায়? লোক সমাগম ত হইয়াই থাকে। নির্জন না হইলে নিক্সিয়ে ও নিবিষ্ট-চিত্তে সাধন করা সম্ভবপর নহে। তবে বোধ হয় চতুষ্পথের অর্থাস্থর আছে। আমরা উহা মেরুপ ভাবে স্বয়ংক্রম করিয়াছি তাহাই বুঝাইতেছি।

আমাদের দেহটী হৃদ স্বরূপ এবং হস্ত ও পদ এই চারিটী তাহার শাখা স্বরূপ, এই চারিটী শাখা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে দেহটীকে চতুষ্পথের মধ্যস্থান বলিয়া বোধ হইবে। সুতরাং এই দেহের মধ্যে মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত ষট্চক্রভেদ করার নিত্য অভ্যাসই প্রকৃত চতুষ্পথে সাধন করা হয়। অথবা সনাতন ধর্মের ঐশ্বর্য, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র এই চারিটী মার্গই চতুষ্পথ। এই চতুষ্পথের সাধনা ক্রমশঃ সাধিত হইলেও ভাল হয়। এইরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে অর্থ করিলে আমরা অনান্য সকল স্থানগুলিই নিম্নলিখিত ভাবে বুঝিতে পারি; নিজ গৃহে অর্থাৎ হৃদয়ভিত্তরে; বিবমূলে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের মূল মূলাধারে অথবা স্বাধিষ্ঠানে; গোষ্ঠে কিনা গোমাতা বা পৃথ্বীমাতার ক্ষিত্তিত্ত স্থান—মূলাধারে; উত্তানে আনন্দপ্রদ হৃদয়ে,—কিনা অনাহতে;—শিবালয়ে—সর্বমঙ্গলায় সহস্রারে; গুরুসম্মিধানে অর্থাৎ গুরুস্থানে,—আজ্ঞাচক্রে; পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান মেরুদণ্ডস্থিত সকল ষট্চক্র স্থানে; শ্মশানে অর্থাৎ মৃত্যুকালীন বখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়া রোদন করে সেই স্থানে—বিগুহ্যে; বনে—উন্নত মাতঙ্গের আবাস ভূমি, দুর্দমনীয় স্বাধিষ্ঠানে; গুহায়—হৃদয়কন্দের অনাহতে; পর্বত মন্ডকে শীর্ষস্থ সহস্রারে; নদীকূলে চিত্রা নাড়ীর কূলে; নদীসঙ্গমে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীর সঙ্গমস্থলে; সমুদ্রকূলে অর্থাৎ যেখানে সকল নদীর (নাড়ীর) লয় স্থান কিনা (নাভিসংগমে)—মণিপুরে; এই সমস্ত স্থানগুলিতে ক্রমশঃ একটা একটা করিয়া স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে মনের স্থির আসন পাতিয়া নিত্য ধ্যানের অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলেই চিত্ত নিরোধ হইবে ও কার্য নিশ্চয়ই সিদ্ধি হইবে। ষট্চক্র সাধনে ইহা বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চ মুণ্ডের আসন;—সাধনার অষ্টতম প্রধান আসন। ইহার

প্রকৃত অর্থ হস্ত পদ উদর শির ও জিহ্বা—এই পাঁচটাকে আত্মবশে আনিয়া তাহার উপর মনের আসন পাতিয়া বুদ্ধি বা জ্ঞানের চর্চা বা সাধন করাই কর্তব্য । কেবল নিরহ পাঁচটা জীবের মস্তক কাটিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া তাহা আসনে পরিণত করার কোন ফল নাই ।

আমরা ঘটচক্রে ভৈরবী চক্রে শব সাধনা ও আশান সাধনা প্রভৃতিতে যে সাধন ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছি সে সমস্তই জপ সাধন প্রকরণের প্রণালী । প্রণালী মানসিক জপ, অর্থাৎ বীজ মন্ত্রটাকে নাড়কা বর্ণ দ্বারা পুটিত করিয়া অকুলোম বিনোমে জপ করিতে হয় । যথা,—
অং (মূল) অং, আং (মূল) আং, ইং (মূল) ইং, ইত্যাদি । এই জন্তই তন্ত্রশাস্ত্র বলিয়াছেন,—

“জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধির্জপাৎ সিদ্ধিন্ সংশয়ঃ ।”

বীর সাধকগণ তন্ত্রের এই কথাই উপর নির্ভর করিয়া ঐসমস্ত উপায়ে জপ সাধন করিয়া থাকেন । কারণ মহানির্বাণ তন্ত্রে লিখিত আছে,—

“পুরুষচর্চাশতেনাপি শবমুণ্ড চিত্তাসনাৎ ।

চক্রমধ্যে সবুড্ভস্ত্রা তৎফলং লভতে সুধীঃ ॥”

কথাটা বড়ই উপদেশ । স্মরণ্যং সকলেরই ইহাতে বিশেষ আগ্রহ হয় ।

পরন্তু তাঁহাদিগের জপ সিদ্ধি যে সকলের ভাগ্যে দাঁটিয়া উঠে না কেন ? তাহা প্রক্রিয়ার দোষ নহে,—দোষ দূরভিসিদ্ধিপূর্ণ অহুষ্ঠানের । অর্থাৎ তাঁহাদের আসক্তিশূন্য হইয়া সংযত মন করজপ কি মানসিক জপ সাধনা না করাই এই ফল বিপর্যয়ের প্রধান কারণ ; সেই জন্য মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছিলেন :—

“জিহ্বা দন্ধা পরায়েন করৌ দন্ধৌ প্রতিগ্রহাৎ ।

মনো দন্ধং পরদ্রীড়িঃ কথং সিদ্ধির্বরাননে ॥”

ইহার ভাবার্থ :—জপ সাধনার সমবার কারণ জিহ্বা, কর ও মন । জিহ্বা মস্তোচ্চারণ জন্য, কর জপসংখ্যা স্থিরীকরণ জন্য এবং মন একাগ্রতার জন্য । কিন্তু এই তিনটি যদি পর্যায়ক্রমে পরাগ্নে, প্রতিগ্রহে ও পরস্পরী কর্তৃক দগ্ধ বা দূষিত হয়, তবে জাপকের জপ সিদ্ধি কোথায় এবং কি প্রকারে বা সম্ভবপর হয় ? সুতরাং জাপকের উচিত উক্ত তিনটি বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইয়া সাধনা করা । লোভ ছাড় তবে সিদ্ধি লাভ হইবে । “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” এ কথাটা স্মরণ রাখা উচিত নহে কি ?

উক্ত ক্রিয়ার জপ সাধন করা কেবল বীর সাধকগণেরই জন্য ব্যবস্থিত হইয়াছে, পশু ও দিবা সাধকগণের উহা বিহিত নহে । কেন না পশুগণ শুচি পূর্বক বাহ্যিক কর্মকাণ্ডের দ্বারা ক্রিয়া করিবেন এবং দিবাগণ শুচি হউন বা না হউন সর্বকালই আভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সাধনা করিবেন । ইহাই তত্ত্বের আদেশ ।

“অশুচির্বা শুচির্বাপি গচ্ছন্তিষ্ঠন্ অপন্নপি ।

মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যাসেৎ ॥”

পশুগণের পূজাদি দিবসেই হইবে, বীরগণের পূজাদি মহানিশাষ হইবে এবং দিবাগণের পূজাদির রাত্রি কিম্বা দিবা কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, ইচ্ছা হইলে সর্ব সময়েই তাঁহারা আভ্যন্তরিক দান ও মানসিক জপ পূজাদি করিতে পারিবেন । তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধি নিষেধ নাই । তাই তত্ত্ব বলিয়াছেন ;—

“দিবা ন পূজয়েৎ দেবীং রাত্রৌ নৈব চ নৈব চ ।

সর্বদা পূজয়েৎ দেবীং দিবারাত্রৌ ন পূজয়েৎ ॥”

এই শ্লোকের প্রথম চরণ বীরের পক্ষে, দ্বিতীয় চরণ পশুর পক্ষে এবং তৃতীয় চরণ দিব্যের পক্ষে । শেষ চরণে ‘দিবা রাঘো’ অর্থে প্রাতঃ ও সায়াক্ষ—সন্ধ্যাকাল, ঐ উভয় সময় সকল ভাবের সাধকদিগের সন্ধ্যা করিবার ব্যবস্থা আছে সুতরাং পূজার কাল নহে । ইহার অল্প অর্থ সমীচীন নহে, কারণ সেগুলি নিতান্ত অনর্থক বাকবিতণ্ডা মাত্র বা ‘জড়বক্তব্য’ । বিশেষতঃ স্থানান্তরে স্পষ্টই দেখা যায়—

“ন দিবা পূজয়েদ্বীরো ন পশোরাত্রি পূজনম ।
বিপর্যয়ঃ কুলেশানি অভিচারায় কল্পতে ॥”

এইরূপে আমরা পঞ্চ ‘ম’কার তত্ত্বের অনেক কথা ও রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছি ; ইহা ব্যতীত আর যে সমস্ত কথা ও প্রক্রিয়া আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে আলোচনা করা নিতান্ত রুচিবিক্ষক এবং সভ্যতায় বহির্ভূত বলিয়া আমরা ক্ষান্ত রহিলাম । কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাতে কোন সার বস্তু পাওয়া যায় না তাহা নহে ; সেই সমস্ত অশ্লীলতার মধ্যেও অতি সুন্দর জ্ঞানপ্রদ ও সারগর্ভ রহস্য পাওয়া যায়, তবে সেই শ্লোকগুলি আবৃত্তি করা ও ব্যাখ্যা করা মুদ্রিত গ্রন্থাদিতে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় ও অসম্ভব । প্রকৃত কর্মী জ্ঞানী ও সাধক গুরু তাহা শিষ্যকে নির্জনে বুঝাইতে পারেন ।

উপসংহারে আমরাগিরের বক্তব্য এই যে,—যদিও তন্ত্রশাস্ত্রে পঞ্চ ‘ম’কার সম্বন্ধে বাহ্যিক ও মানসিক উভয় বিধ ব্যবস্থা সন্নিবেশিত আছে, তথাপি তাহা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমার্গের সাধকদিগের অল্প পৃথক ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে । বঁহারে যে পন্থাহুসারী তাঁহারা সেই পন্থায়ই পৃষ্ঠপোষকতার নিজ নিজ ‘গুণালতি’ বুদ্ধিতে অনেক প্রমাণ প্রয়োগ

সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পক্ষ সমর্থন করেন। উভয় পক্ষেরই প্রমাণ যথেষ্ট আছে বাটে,—কিন্তু ‘জজিয়তি’ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখিলে এইরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যখন তত্ত্বের সকল সাধনারই সাধারণ নিয়মে বাহ্যিক অপেক্ষা মানসিকেরই উৎকর্ষতা স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং অনেক দ্ব্যর্থব্যাচক শ্লোকেরও আধ্যাত্মিক অর্থ পাওয়া যায়, তখন সেইরূপ নিয়ম ও অর্থ গ্রহণ করাই যুক্তিবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয়। সূতরাং সাধকগণ নিকৃষ্ট বাহ্যিক সাধনা দূরে পরিহার করিয়া মানসিক উৎকৃষ্ট সাধনায় প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই সুফলভোগী হইবেন—তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যেহেতু ধর্মের বাবতীয় কর্মকাণ্ডই ভক্তিমূলক, ভক্তিই ইহার প্রধান উপাদান। ইহাতে কূটতর্ক, বাগ্মিত্ব, বাদীনিরন্ততা প্রভৃতির কিছুই আবশ্যক নাই; চাই কেবল অচলা ভক্তি। তাই পরম প্রেমিক মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন ;—

‘ভক্তিতে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।’

গ্রন্থকারের পূর্ব প্রণীত

গ্রন্থাবলী :-

দ্রৌপদীহরণ নাটক, অরুন্ধতী বা বন্দী বরাদনা (গীতিমাট্য)
কবিতা-কল্প-লতিকা, যেমন রোগ তেমনি রোকা (প্রহসন), চক্রপ্রহ
(দৃষ্ট কাব্য), চণ্ডী (দেবীমাহাত্ম্য গাথারূপে), মা (সঙ্গীত
শিবমঙ্গল (সংকীৰ্ত্তন)।

